

儒宗理要

二程子卷二

後學西山張能麟纂輯

經解

明道先生

乾元者始而亨者也。利貞者性情也。性情猶言資質體段。亨毒
化育皆利也。不有其功。常久而不已者貞也。詩曰維天之命
於穆不已者貞也。以下易解

脩辭立其誠。不可不仔細理會。言能脩省言辭。便是要立誠。若
只是脩飾言辭爲心。只是爲僞也。若脩其言辭。正爲立己之
誠意。乃是體當自家敬以直內。義以方外之實事。道之浩浩。

何處下手。唯立誠。纔有可居之處。有可居之處。則可以脩業也。終日乾乾。大事小事。却只是忠信。所以進德爲實。下手處脩辭立其誠。爲實脩業處。

利字不聯牝馬爲義。如云利牝馬之貞。則坤便只有三德。陰必從陽。然後乃終有慶也。

他卦皆有悔吝咎。惟謙未嘗有。他卦有待而亨。惟謙則便亨。復其見天地之心。一言以蔽之。天地以生物爲心。

復卦非天地之心。復則見天地之心。聖人無復。故未嘗見其心。艮思不出其位。乃止其所也。動靜不失其時。皆止其所也。艮其背。乃止也。背無欲無思也。故可止。

艮其止止其所也八元有善而舉之四凶有惡而去之各止其所也釋氏只曰止安知止乎

天下之說不可極唯朋友講習雖過說無害兌澤有相滋益處素履者雅素之履也初九剛陽素履已定但行其志爾故曰獨行願也

視履考祥居履之終反觀吉凶之祥周至則善吉也故曰其旋元吉

介于石理素定也理素定故見幾而作何俟終日哉豫者備豫也逸豫也事豫故逸樂其義一也

謙者治盈之道故曰裒多益寡稱物平施

人心惟危。人欲也。道心惟微。天理也。惟精惟一。所以至之。允執厥中。所以行之用也。以下書解

舍己從人。最爲難事。已者我之所有。雖痛舍之。猶懼守已固而從人者輕也。

萬物皆只是一箇天理。已何與焉。至如言天討有罪。五刑五用哉。天命有德。五服五章哉。此都只是天理自然。當如此人幾時與與。則便是私意。有善有惡。善則理當喜。如五服自有一箇次第。以章顯之。惡則理當怒。彼自絕於理。故五刑五用。曷嘗容心喜怒於其間哉。舜舉十六相。堯豈不知只以他善未著。故不自舉。舜誅四凶。堯豈不察。只爲他惡未著。那誅得他。

舉與誅。曷嘗有毫髮廁於其間哉。只有一箇義理。義之與比。禹不矜不伐。至柔也。然乃至剛。

惟聖罔念作狂。如周官六德之聖。通明之謂也。

詩有六體。須篇篇求之。或有兼備者。或有偏得一二者。今之解詩者。風則分付與國風矣。雅則分付與大小雅矣。頌卽分付與頌矣。詩中且沒却這三般體。如何看得。詩風之爲言。便有風動之意。興便有一興喻之意。比則直比之而已。蛾眉瓠犀是也。賦則賦陳其事。如齊侯之子。衛侯之妻是也。雅則正言其事。頌則稱美之言也。如于嗟乎騶虞之類是也。以下詩解

二南人倫之本。王化之基。苟不爲之。則無所自入。古之學者必

興於詩不學詩無以言故猶正牆面而立

螽斯惟言不妬忌若茅苴則更和平婦人樂有子謂妾御皆無所恐懼而樂有子矣

綠衣衛莊姜傷已無德以致之行有不得者反求諸已而已矣故曰綠兮絲兮女所治兮我思古人俾無訖兮綌兮綌兮其以風我思古人實獲我心絲之綠由女之染治以成言有所自也綌綌所以來風也

赤鳥几几只是形容周公一箇氣象乃孟子所謂睟面盎背四體不言而喻之意雍雍在宮肅肅在廟亦只是形容文王氣象大抵古人形容聖人多此類如倬彼雲漢爲章于天亦是

形容聖人也

夫子言興於詩觀其言是興起人善意汪洋浩大皆是此意如

言秉心塞淵騷牝三千須是塞淵然後騷牝三千

塞淵有義理又

如駟之詩圉牧是賦事其中却言思無邪詩三百一言以蔽

之者在此一句又如考槃之詩解者謂賢人永誓不復告君

不復見君又自誓不詐而實如此也據此安得有賢者氣象

孟子之於齊是甚君臣然其去未嘗不遲遲顧戀今此君才

不用便躁忿如此是不可磯也乃知此詩解者之誤此詩是

賢者退而窮處心不忘君怨慕之深者也君臣猶父子安得

不怨故直至於寤寐弗忘永陳其不得見君與告君又陳其

此誠之不詐也。

始隱周之衰也。終麟感之始也。世衰道不行。有述作之意。舊矣。但因麟而發耳。麟不出。春秋亦須作也。以下春秋解

春秋書戰。以戰之者爲客。受戰者爲主。以此見聖人深意。蓋彼無義來戰。則必上告於天子。次告於方伯。近赴於鄰國。不如是而與之戰者。是以聖人深責之也。若不得已而與之戰者。則異文以示意。來戰於乾時是也。

春秋書災異。蓋非偶然。不云霜隕。而云隕霜。不云夷伯之廟震。而云震夷伯之廟。分明是有意於人也。天人之理。自有相合。人事勝則天不爲災。人事不勝則天爲災。人事常隨天理。天

變非應人事。如祁寒暑雨。天之常理。然人氣壯則不爲疾氣。羸弱則必有疾。非天固欲爲害人事。德不勝也。如漢儒之學。皆牽合附會。不可信。

禮者。因人情者也。人情之所宜。則義也。三年之服。禮之至。義之盡也。以下禮解

嫂叔無服。先王之權。後聖有作。雖復制服可矣。

師不立服。不可立也。當以情之厚薄。事之大小處之。如顏閔於孔子。雖斬衰三年可也。其成已之功。與君父並。其次各有淺深。稱其情而已。下至曲藝。莫不有師。豈可一槩制服。

父子異宮者。爲命士以上。愈貴則愈嚴。故父子異宮。猶今有逐

位非異居也

禮云惟祭天地社稷爲越紼而行事似亦太早雖不以卑廢尊若旣葬而行之宜亦可也蓋未葬時衰戚方甚人有所不能祭爾

萬物本乎天人本乎祖故冬至祭天而祖配之以冬至者氣至之始故也萬物成形於帝而人成形於父故以季秋享帝而父配之以季秋者物成之時故也

禘自旣灌而往皆不足觀從首至末皆非也知孔子不欲觀之說則於天下知萬事各正其名則其治如示諸掌

以下四書解

聞道知所以爲人也夕死可矣是不虛生也

以已及物忠也推已及物恕也違道不遠是也忠恕一以貫之
忠者天道恕者人道忠者無妄恕者所以行乎忠也忠者體
恕者用大本達道也此與違道不遠異者動以天爾
維天之命於穆不已不其忠乎天地變化草木蕃不其恕乎
性與天道非自得之則不知故曰不可得而聞

三月不違仁言其久過此則從心所欲不踰矩聖人也聖人則
渾然無間斷故不言三月此孔子所以惜其未止也

顏子簞瓢陋巷非可樂蓋自有其樂爾其字當玩味自有深意
先難克已也

孔子謂顏淵曰用之則行舍之則藏惟我與爾有是夫君子所

性雖大行不加焉。雖窮居不損焉。不爲堯存。不爲桀亡者也。
用之則行。舍之則藏。皆不累於已爾。

彼之事是。則我當師之。彼之事非。則我又何校焉。是以君子未嘗校也。

人而不仁。君子當教養之。不盡教養而惟疾之甚。必至於亂。毋意。毋非。禁止之辭。聖人絕此四者。何用禁止。毋意與毋我相近。毋固與毋必相近。須要分別。不同意與志別。志是所存處。意是發動處。如先意承志。自別也。意發而當。卽是理也。非意也。發而不當。是私意也。又問聖人莫是任理而不任意否。曰是。

叩其兩端者如樊遲問仁。子曰愛人。問知。子曰知人。舉其近者。衆人之所知。極其遠者。雖聖人亦如是矣。其與人莫不皆然。終始兩端皆竭盡矣。

克者勝也。難勝莫如己。勝己之私則能有諸己。是反身而誠者也。凡言仁者能有諸己也。必誠之在己。然後爲克己。禮亦理也。有諸己則無不中於禮。君子慎獨敬以直內。義以方外。所以爲克己復禮也。克己復禮則事事皆仁。故曰天下歸仁。人之視最先非禮而視則所謂開目便錯了。次聽次言次動。有先後之序。人能克己則心廣體胖。仰不愧。俯不忤。其樂可知。有息則餒矣。

爲政須要有紀綱文章先有司鄉飲讀法平價謹權量皆不可闕也人各親其親然後不獨親其親仲弓曰焉知賢才而舉之子曰舉爾所知爾所不知人其舍諸便見仲弓與聖人用心之大小推此義則一心可以興邦一心可以喪邦只在公私之間耳

居處恭執事敬與人忠充此便睥面盎背有諸中必形諸外觀其氣象便見得

君子爲善只有上達小人爲不善只有下達

望之儼然秉天陽高明氣象卽之也溫中心和易而接物也溫備人道也聽其言也厲則如東西南北正定地道也蓋非禮

一勿言也。君子之道三才備矣。

子張既喪而見予之琴。扣之而和。彈之而成聲。作而曰。先王制禮不敢不至焉。推此言之。子張過於薄。故難與並爲仁矣。大學乃孔氏之遺書。學者須從此學。則不差。

格物者。格至也。物者。凡遇事皆物也。欲以窮至物理也。窮至物理無他。唯思而已矣。思曰。睿睿作聖。聖人亦自思而得。況於事物乎。

中庸之言。放之則彌六合。卷之則退藏於密。

鳶飛魚躍。言其上下察也。此一段子思喫緊爲人處。與必有事焉而勿正之意。同活潑潑地。會得時。活潑潑地。會不得。只是

作
卷二
弄精神

孟子知言則便是知道

天人一也更不分別浩然之氣乃吾氣也養而不害則塞乎天地一爲私心所蔽則歆然而餒知其小也

夫天未欲平治天下也如欲平治天下當今之世舍我其誰此是有所受命之語若孔子謂匡人其如予何喪乃我喪未喪乃我未喪我自做著天理聖人之言氣象自別

學不言而自得者乃自得也有安排布置者非自得也

此亦妄人也是以義斷在聖人如天地涵容但哀矜而已

象憂亦憂象喜亦喜蓋天理人情於是爲至舜之於象周公之

於管叔其用心一也。夫管叔未嘗有惡也。使周公逆知其將畔。果何心哉。唯其管叔之畔。非周公所能知也。則其過有所不免矣。故孟子曰。周公之過。不亦宜乎。

孟子之時。去先王爲未遠。其學比後世爲尤詳。又載籍未經秦火。然而班爵祿之制。已不聞其詳。今之禮書。皆掇拾於煨燼之餘。而多出於漢儒一時之傳會。奈何欲盡信而句爲之解乎。然則其事固不可一二追復矣。

聖人千言萬語。只是欲人將已放之心。約之使反。入身來自能尋向上去。下學而上達也。

自舜發於畎畝之中。至孫叔敖舉於海。若要熟也。須從這裏過。

所存者神在已也。所過者化及物也。

伊川先生

易八卦之位。元不會有人說。先儒以爲乾位西北。坤位西南。然乾坤任六子而自處於無爲之地。此大故無義理。風雷山澤之類。便是天地之用。豈天地外別有六子。如人生六子。則有各任以事。而父母自閒。風雷之類。於天地間。如人身之有耳目手足。便是人之用也。豈可謂手足耳目皆用。而身無爲乎。因見賣兔者。曰。聖人見河圖洛書而畫八卦。然何必圖書。只看此兔。亦可作八卦數。便此中可起古聖人只取神物之至著者耳。只如樹木。亦可見數。兔何以無尾。有血無脂。只是爲

陰物大抵陽物尾長陽盛者尾愈長如雉是盛陽之物故尾極長又其身文明今之行車者多植尾於車上以候雨晴如天時雨則尾先垂向下纔晴便直立

以下易解

或問劉牧言上經言形器以上事下經言形器以下事曰非也上經言雲雷屯雲雷豈無形耶曰牧又謂上經是天地生萬物下經是男女生萬物曰天地中只是一箇生人之生於男女卽是天地之生安得爲異曰牧又謂乾坤與坎離男女同生曰非也譬如父母生男女豈男女與父母同生既有乾坤方三索而得六子若曰乾坤生時六子生理同有則有此理謂乾坤坎離同生豈有此理說是同生則何言六子耶

問劉牧以下經四卦相交何如曰怎生地交若論相交豈特四卦如屯蒙師比皆是相交卦之序皆有義理有相反者有相生者爻變則義變也劉牧言兩卦相比上經二陰二陽相交下經四陰四陽相交是否曰八卦已相交了及重卦只取二象相交爲義豈又於卦畫相交也易須是默識心通只如此窮文義枉費力

乾天也天者天之形體乾者天之性情乾健也健而無息之謂乾夫天專言之則道也天且弗違是也分而言之則以形體謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用謂之神以性情謂之乾

反復道也。言終日乾乾往來皆由於道也。三位在二體之中可進而上可退而下故言反復。知至至之如今學者且先知有至處便從此至之是可與幾也。非知幾者安能先識至處。知終終之知學之終處而終之然後可與守義。王荊公云九三知九五之位可至而至之大煞害事使人臣常懷此心大亂之道亦自不識湯武知至至之只是至其道也。

忠信所以進德者何也。閑邪則誠自存誠存斯爲忠信也。如何是閑邪。非禮而勿視聽言動邪斯閑矣。

荊公言用九只在上九一爻非也。六爻皆用九故曰見羣龍无首吉。用九便是行健處。天德不可爲首。言乾已至剛健又安

可更爲物先爲物先則有禍所謂不敢爲天下先乾順時而動不過處便是不爲首六爻皆同

看易且要知時凡六爻人人有用聖人自有聖人用賢人自有賢人用衆人自有衆人用學者自有學者用君有君用臣有臣用無所不通因問坤卦是臣之事人君有用處否先生曰是何無用如厚德載物人君安可不用

陰爲小人利爲不善不可一槩論夫陰助陽以成物者君子也其害陽者小人也夫利和義者善也其害義者不善也

民志不定天下不可得而治也古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也位未稱德則君舉而進之士脩其

學學至而君求之皆非有預於已也農工商賈勤其事而所
享有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶士至於公
卿日志於尊榮農工商賈日志於富侈億兆之心交騖於利
天下紛然如之何其可一也

達理故樂天而不競內充故退讓而不矜自卑而人益尊之自
晦而德益光顯此所謂君子有終也

夫子之於母當以柔順輔導之若伸已陽剛之道遽然矯拂則
傷恩所害大矣亦安能入乎在乎屈已下意柔順將承使之
身正事治而已故曰不可貞且以周公之聖輔成王成王非
甚柔弱也然能使之爲成王而已固不能使之爲義黃堯舜

之事也。

士之自高尚亦非一道。有懷抱道德不偶於時而高潔自守者。有知止足之道退而自保者。有量能度分安於不求知者。有清介自守不屑天下之事獨潔其身者。所處雖有得失大小之殊。皆自高尚其事者也。

聖人爲戒。必於方盛之時。方其盛而不知戒。故狃安富則驕。後生樂舒肆則紀綱壞。忘禍亂則黷孽萌。是以浸淫不知亂之至也。

君子所貴。世俗所羞。世俗所貴。君子所賤。故曰賁其趾。含車而徒。

人之蘊畜宜得正道故云利貞若夫異端偏學所畜至多而不正者固有矣

大臣之任上畜止人君之邪心下畜止天下之惡人人之惡止於初則易既盛而後禁則扞格而難勝故上之惡既甚則雖聖人救之不能免違拂下之惡既甚則雖聖人治之不能免刑戮莫若止之於初如童牛而加牯則元吉也

居大過之時興大過之功立大過之事非剛柔得中取於人以自輔則不能也以聖人之才雖小事必取於人當天下之大任則可知矣九三以過甚之剛動則違於中和而拂於衆心安能當大過之任乎

九四在中而居上當心之位爲感之主而言感之道聖人感天下之心如寒暑雨暘无不通无不應者亦貞而已矣貞者虛中无我之謂也

赴湯火蹈白刃武夫之勇可能也至於克己復禮則非君子之大壯不可能也故曰君子以非禮弗履

至誠以感動之盡力以扶持之明義理以致其知杜蔽惑以誠其意如是宛轉以求其合也遇非枉道逢迎也巷非邪僻曲徑也故曰遇主於巷未失道也

峻宇雕牆本於宮室酒池肉林本於飲食淫酷殘忍本於刑罰窮兵黷武本於征討先王制其本者天理也後人流於末者

人欲也。損之義。損人欲以復天理而已。

夫上下之聚固有不由于正道而得者。非理枉道而得君者。自古多矣。非理枉道而得民者。蓋亦有焉。如齊之陳恒。魯之季氏是也。然得爲大吉乎。得爲无咎乎。故九四必能大吉。然後爲无咎也。

雖聖人在上。天下未嘗無小人。然不敢肆其惡也。聖人亦說其能勉而革面也。彼小人者。未嘗不知賢之可說也。如四凶處堯朝。隱惡而順命是也。聖人非不知其終惡也。取其畏罪而強仁耳。

中孚。在二體則中實。在全體則中虛。中虛信之本。中實信之質。

退藏於密。密是用之源。聖人之妙處。

安有識得易後。不知退藏於密。

問舜能化瞽象。使不格姦。何爲不能化商均。曰。所謂不格姦者。但能使之不害已。與不至大惡也。若商均則不然。舜以天下授人。欲得如已者。商均非能如已爾。亦未嘗有大惡。大抵五帝官天下。故擇一人賢於天下者而授之。三王家天下。遂以與子。論其至理。治天下者。當得天下最賢者一人。加諸衆人之上。則是至公之法。後世旣難得人而爭奪興。故以與子。雖是私。亦天下之公法。但守法者有私心耳。以下書解

亨仲問介甫言堯行天道以治人。舜行人道以事天。如何。曰。介

甫自不識道字道未始有天人之別但在天則爲天道在地則爲地道在人則爲人道如言堯典於舜丹朱共工驩兜之事皆論之未及乎升黜之政至舜典然後禪舜以位四罪而天下服之類皆堯所以在天下舜所以治是何義理四凶在堯時亦皆高才職事皆脩堯如何誅之然堯已知其惡非堯亦不能知也及堯一旦舉舜於側微使四凶北面而臣之四凶不能堪遂逆命鯀功又不成故舜然後遠放之如呂刑言遏絕苗民亦只是舜孔安國誤以爲堯

聖人所知宜無不至也聖人所行宜無不盡也然而書稱堯舜不曰刑必當罪賞必當功而曰罪疑惟輕功疑惟重與其殺

信 卷二
不辜寧失不經異乎後世刻核之論矣

又問金縢周公欲代武王死如何曰此只是周公之意又問有此理否曰不問有此理無此理只是周公人臣之義其辭則不可信只是本有此事後人自作文足此一篇此事與舜喜象意一般須詳看舜周公用心處尚書文顛倒處多如金縢尤不可信

夢說之事是傳說之感高宗高宗感傳說高宗只思得聖賢之人須是聖賢之人方始應其感若傳說非聖賢自不相感如今人卜筮著在手事在未來吉凶在書策其卒三者必合矣使書策之言不合於理則自不驗

周南召南如乾坤 以下詩解

二南之詩蓋聖人取之以爲天下國家之法使邦國鄉人皆得歌詠之也有天下國家者未不自齊家始先言后妃次言夫人又次言大夫妻而古之人有能脩其身以化在位者文王是也故繼之以文王之詩關雎詩所謂窈窕淑女卽后妃也故序以爲配君子所謂樂而不淫哀而不傷蓋關雎之義如此非謂后妃之心爲然也

丘中有麻大都言丘言阿言山多喻朝廷丘山是物所生聚處麻是亦生其間不謂丘中更豐美但言丘中有麻麻能衣人有用底物喻賢者有益於人言朝廷當有賢者今彼留乃小

人賢者却吝嗟不見用。將其來施。施思其來。當有賢者以施惠澤也。麥人所賴以食。亦喻賢者。却反在鄉國。故思其來食。李徒能悅人口。而不足以濟人。如小人在位。徒能悅人。而無實效。及於民。又貽我佩玖。止以其玩好。而不切於用。賢者則如麻麥之衣食人。

兔爰兔奔走意。詩序閔周由桓王失信。故諸侯背叛。構怨連禍。而使王師傷敗。却周人受其禍難。羅本以冒兔。今却雉。罹于羅。如諸侯不軌。周人受害。

狡童褻裳。此兩節都只一意。別無異義。然謂君爲狡童。於義有害。離騷之中。憂君之心。則至。然謂之不合道者。後而比君爲

禽又况目之曰狡童言不與我卽是鄭國人臣罪當誅天子
聖明文王之心以紂爲聖明何可比君爲禽又况目之狡童
但作詩者未必皆聖人孔子各有所取此則取其不能與賢
人圖事

凡說婚姻男女多言東東取生育之意人君多言南凶喪多言
北又有各就其國所有而言者如周詩多言南

伐檀檀材可適用者言君子雖不得進亦自致身於清潔之地
檀美材須是作梁棟用至於輪輻非檀可爲

采苓苓是甘草喻讒最好若首陽之上却無

孔子感麟而作春秋或謂不然如何曰春秋不害感麟而作然

麟不出春秋豈不作孔子之意蓋亦有素因此一事乃作故其書之成亦以此終大抵須有發端處如畫八卦因見河圖洛書果無河圖洛書八卦亦須作

以下春秋解

春秋之文莫不一意在示人如土功之事無大小莫不書之止欲人君重民力也

問春秋書日食如何曰日食有定數聖人必書者蓋欲人君因此恐懼脩省如治世而有此變則不能爲災亂世則爲災矣人氣血盛雖遇寒暑邪穢不能爲害其氣血衰則爲害必矣問夏逆文姜於齊何故便書婦曰此是文公在喪服將滿之時納幣故聖人於其逆時便成之爲婦罪其居喪而取也春秋

微顯闡幽乃在如此處。凡事分明可見者。聖人更不微文以見意。只直書而已。如桓三年及宣元年逆女。皆分明在喪服中成昏。故只書逆女也。文公則但在喪服納幣。至逆女却在四年。聖人欲顯其居喪納幣之罪。故書婦姜便成之爲婦也。其意言雖至四年方逆女。其實與喪昏同也。

春秋書隕石隕霜。何故不言石隕霜隕。此便見得天人一處。昔嘗對哲宗說。天人之間甚可畏。作善則千里之外應之。作惡則千里之外違之。昔子陵與漢光武同寢。太史奏客星侵帝座。甚急。子陵匹夫。天應如此。況一人之尊。舉措用心。可不戒慎。

春秋書盟如何先王之時有盟否或疑周官司盟者曰先王之
時所以有盟者亦因民而爲之未可非司盟也但春秋時信
義皆亡日以盟詛爲事上不遵周王之命春秋書皆貶也唯
胥命之事稍爲近正故終齊衛二君之世不相侵伐亦可喜
也

有欲亂之人而無與亂者則雖有強力弗能爲也今有劫人以
殺人者則先治劫者而殺者次之將以垂訓於後世則先殺
者而後劫者春秋書鄭公子歸生殺其君夷是也

伯溫問西狩獲麟已後又有二年經不知如何曰是孔門弟子
所續當時以謂必能盡得聖人作經之意及再三考究極有

先作經意處

周禮不全是周公之禮法亦有後世隨時添入者亦有漢儒選入者如呂刑文侯之命通謂之周書

以下禮解

問周禮之書有訛缺否曰甚多周公致治之大法亦在其中須知道者觀之可決是非也又問司盟有詛萬民之不信者治世亦有此乎曰盛治之世固無此事然人情亦有此事爲政者因人情而用之

問周禮有復讎事何也曰此非治世事然人情有不免者如親被人殺其子見之不及告官遂逐殺之此復讎而義者可以無罪其親旣被人殺不自訴官而他自謀殺之此則正其專

殺之罪可也。問避讎之法如何。曰：此因赦罪而獲免，便使避之也。

禮之本出於民之情。聖人因而道之。爾，禮之器出於民之俗。聖人因而節文之。爾，聖人復出，必因今之衣服器用而爲之節文。其所謂貴本而親用者，亦在時王斟酌損益之爾。

大凡禮必須有義。禮之所尊，尊其義也。失其義，陳其數，祝史之事也。

問：東向西向，以南方爲上，南向北向，以西方爲上，如何。曰：此言坐位。非祭祀，昭穆之位。昭穆之位，太祖面東，左昭右穆。自內以及外，古之坐位皆以右爲尊。范公甫問韓信得廣武君，使

東向坐而西面師事之。是否。曰。今則以左爲尊。是或一道也。問古者何以不脩墓。曰。所以不脩墓者。欲初爲墓時。必使至堅固。故須必誠必敬。若不誠敬。安能至久。曰。孔子爲墓。何以速崩如此。耶。曰。非孔子也。孔子先反脩虞事。使弟子治之。弟子誠敬不至。纔雨而墓崩。其爲之不堅固。可知。然脩之亦何害。聖人言不脩者。所以深責弟子也。

受祥肉。彈琴。恐不是。聖人舉動。使其哀未忘。則子於是日哭。則不歌。不飲酒食肉。以全哀。况彈琴可乎。使其哀已忘。何必彈

琴。

亦見橫渠集中

禮我戰則克。祭則受福。蓋得其道。此語至常淺。孔子固能如此。

但觀其氣象不似聖人之言

祭法如夏后氏郊鯨一片皆未可據

禮言惟天地之祭爲越紼而行事此事難行而言越紼則是猶在殯宮於時無由致得齊又安能脫喪服衣祭服此皆難行縱天地祀不可廢則消使冢宰攝耳昔英宗初卽位有人以此問先生答曰古人居喪此有闕字百事皆如常特於祭祀廢之則不若無廢爲愈也子厚正之曰父在爲母喪則不敢見其父不敢以非禮見也今天子爲父之喪以此見上帝是以非禮見上帝也故不如無祭

祭祀須別男女之分生旣不可雜坐祭豈可雜坐

禮記除中庸大學唯樂記爲最近道學者深思自求之表記其亦近道矣乎其言正

先生甚愛表記中說君子莊敬日強安肆日偷

禮記儒行經解全不是因舉呂與叔解亦云儒行誇大之語非孔子之言然亦不害義理先生曰煞害義理恰限易便只潔淨精微了却詩便只溫柔敦厚了却皆不是也

儒行之篇全無義理如後世遊說之士所爲誇大之說觀孔子平日言語有如是者否

郊祀配天宗祀配上帝天與上帝一也在郊言天以其冬至生物之始故祭於圓丘而配以祖陶匏槁秣掃地而祭宗祀言

上帝以季秋成物之時故祭於明堂而配以父其禮必以宗廟之禮享之皆義甚彰灼但孝經之文有可疑處周公祭祀當推成王爲主人則當推武王以配上帝不當言文王配若文王配則周公自當祭祀矣周公必不如此

問禘是如何曰禘是天子之祭五年一禘祭其祖之所自出也又問祫曰祫合祭也諸侯亦祭祫只是祠禴嘗烝之祭爲廟禮煩故每年於四祭中三祭合食於祖廟惟春則獨祭諸廟也

問祧廟如何曰祖有功宗有德文武之廟永不祧也所祧者文武以下廟曰兄弟相繼如何曰此皆自立廟然如吳太伯兄

弟四人相繼如此。若上更有二廟不祧，則遂不祭祖矣。故廟雖多，亦不妨祧。只祧得服絕者，以義起之可也。如本朝太祖太宗，皆萬世不祧之廟。河東閩浙諸處，皆太宗取之，無可祧之理。

所謂宗者，以已之旁親兄弟來宗於已，所以得宗之名，非已宗於人也。

禮云宗子如一作不為殤。宗子有君之道，豈有殤之理。

凡言宗者，以祭祀為主。言人宗於此而祭祀也。別子為祖，上不敬宗諸侯，故不祭。下亦無人宗之，此無宗亦莫之宗也。別子之嫡子，即繼祖為大宗。此有大宗，無小宗也。別子之諸子，祭

其別子雖是祖。然是諸子之禰。繼禰者爲小宗。此有小宗而無大宗也。有小宗而無大宗。此句極難理會。蓋本是太宗之祖。別子之諸子稱之。却是禰也。

禮長子不得爲人後。若無兄弟。又繼祖之宗。絕亦當繼之。禮雖不言。可以義起。

立宗必有尊宗法。如卑幼爲大臣。以今之法。自合立廟。不可使從宗子以祭。

冠禮廢。則天下無成人。或人欲如魯公十二而冠。此不可。冠所以責成人。十二年非可責之時。旣冠矣。且不責以成人。事則終其身不以成人望他。也。徒行此節文。何益。雖天子諸侯亦

必二十而冠

今行冠禮若制古服而冠冠了又不常着却是偽也必須用時之服

昏禮不用樂幽陰之義此說非是昏禮豈是幽陰但古人重此大禮嚴肅其事不用樂也昏禮不賀人之序也此說却是婦質明而見舅姑成婦也三日而後宴樂禮畢也宴不以夜禮也

昏禮執雁者取其不再偶爾非隨陽之物

問士未仕而婚用命服禮乎曰昏姻重禮重其禮者常盛其服

況古亦有是

士乘墨車之類

今律亦許假借曰無此服而服之亦偽

曰不然。今之命服，乃古之下士之服。古者有其德，則仕。士未仕者也。服之，其宜也。若農商，則不可。非其類也。或曰：不必用，可否？曰：不得不可以爲悅。今得用而用之，何害？過期，非也。

有死而復蘇者，故禮三日而斂。然趙簡子七日猶蘇，雖蛆食其舌鼻，猶不害。唯伏地甚者，遂致腹腫背冷，故未三日而斂，皆有殺之之理。

問：喪止於三年，何義？曰：歲一周，則天道一變，人心亦隨以變。惟人子孝於親，至此猶未忘，故必至於再變，猶未忘，又繼之以一時。

問：嫂叔古無服，今有之，何也？曰：禮記曰：推而遠之也。此說不是。

嫂與叔且遠嫌姑與嫂何嫌之有古之所以無服者只爲無

屬

其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也

今上有父有母下有子有

婦叔父伯父父之屬也故叔伯母之服與叔伯父同兄弟之子子之屬也故兄弟之子之婦服與兄弟之子同若兄弟則已之屬也難以妻道屬其妻此古者所以無服今之有服亦是豈有同居之親而無服者又問既是同居之親古却無服豈有兄弟之妻死而已恻然無事者乎曰古者雖無服若哀戚之心自在且如隣里之喪尚不相舂不巷歌匍匐救之況至親乎

服有正有義有從有報古者婦喪舅姑以期今以三年於義亦

可但名未正此亦謂之從服

從夫也蓋與夫同奉几筵而已不可獨無服

報服若

姑之子爲舅之子服者是也異姓之服只推得一重若爲母而推則及舅而止若爲姑而推則可以及其子故舅之子無服却爲他旣與姑之子爲服姑之子須當報之故姑之子舅之子其服同

八歲爲下殤十四爲中殤十九爲上殤七歲以下爲無服之殤無服之殤更不祭下殤之祭父母主之終父母之身中殤之祭兄弟主之終兄弟之身上殤之祭終兄弟之子之身若成人而無後者兄弟之孫主之亦終其身凡此皆以義起也

祭祀之禮難盡如古制但以義起之可也富公問配享先生曰

合葬用元妃配享用宗子之所出又問祭用三獻何如曰公是上公之家三獻太薄古之樂九變乃是九獻曰兄弟可爲昭穆否曰國家弟繼兄則是繼位故可爲昭穆士大夫則不可

又問祭起於聖人制作以教人否曰非也祭先本天性如豺有祭獺有祭鷹有祭皆是天性豈有人而不如鳥乎聖人因而裁成禮法以教人耳又問今人不祭高祖如何曰高祖自有服不祭甚非某家却祭高祖又問天子七廟諸侯五廟大夫三士二如何曰此亦只是禮家如此說又問今士庶家不可立廟當如何庶人祭於寢今之正廳是也凡禮以義起如富

家及士置一影堂亦可但祭時不可用影又問用主如何曰白屋之家不可用只用牌子可矣如某家主式是殺諸侯之制也大凡影不可用祭若用影祭須無一毫差方可若多一莖鬚便是別人

士大夫必建家廟廟必東向其位取地潔不喧處設席坐位皆如事生以太祖面東左昭右穆而已男女異位蓋姑婦生無並坐也姑婦之位亦同太祖之設其主皆刻木牌取生前行第或銜位而已婦各從夫每月告朔茶酒四時春以寒食夏以端午秋以重陽冬以長至此時祭也每祭訖則藏主於北夾室拜墳則十月一日拜之感霜露也寒食則又從常禮祭

之飲食則稱家有無祭器坐席皆不可雜用廟門非祭則嚴
扃之童孩奴妾皆不可使褻而近之

庶母亦當爲主但不可入廟子當祀於私室主之制度則一蓋
有法象不可增損增損則不成矣

古人祭祀用尸極有深意不可不深思蓋人之魂氣既散孝子
求神而祭無尸則不饗無主則不依故易於渙萃皆言王假
有廟卽渙散之時事也魂氣必求其類而依之人與人既爲
類骨肉又爲一家之類已與尸各既已潔齊至誠相通以此
求神宜其饗之後世不知此

一本有道字

直以尊卑之勢遂不肯

行爾

古人爲尸者亦自處如何三代之末已是不得已而廢

家祭凡拜皆當以兩拜爲禮。今人事生以四拜爲再拜之禮者。蓋中間有問安之事故也。事死如事生。誠意則當如此。至如死而問安。却是瀆神。若祭祀有祝有告。謝神等事。則自當有四拜六拜之禮。

或問今拜掃禮何據。曰此禮古無。但緣習俗。然不害義禮。古人直是誠質。葬只是藏體魄。而神則必歸於廟。旣葬則設木主。旣除几筵。則木主安於廟。故古人惟專精祀廟。今亦用拜掃之禮。但簡於四時之祭也。

嘉禮不野合。野合則稗稗也。故生不野合。則死不墓祭。蓋燕享祭祀。乃宮室中事。後世習俗廢禮。有踏青藉草飲食。故墓亦

有祭如禮望墓爲壇并墓人爲墓祭之尸亦有時爲之非經禮也後世在上者未能制禮則隨俗未免墓祭

冠婚喪祭禮之大者今人都不以爲事某舊嘗脩六禮

冠婚喪祭鄉飲

士相將就後被召遂罷今更一二年可成家間多戀河北舊

俗未能遽更易然大率使漸知義理一二年書成可皆如法

禮從宜事從俗有大故害義理者須當去

每月朔必薦新

仲春薦舍桃之類

四時祭用仲

月用仲見物成也古者天子諸侯於孟月者爲首時也

時祭外更有三祭冬至祭始祖

厥初生民之祖

立春祭先祖季秋祭禰他則不祭冬至陽之始也立

春者生物之始也季秋者成物之始也祭始祖無主用祝以

妣配於廟中正位享之

祭只一位者夫婦同享也

祭先祖亦無主先祖者

自始祖而下高祖而上非一人也故設二位祖妣二位一云二位異所者男

婦不同常祭止於高祖而下自父而推止於三旁親有後者而止者緣人情也

自為祭無後者祭之別位為叔伯父之後凡配止以正妻一也如殤亦各祭

人如諸侯用元妃是也或奉祀之人是再娶所生者即以所

生母配如葬亦惟元妃同穴後世或再娶皆同忌日必遷主穴而葬甚瀆禮經但於左右附葬可也

出祭於正寢蓋廟中尊者所據又同室難以獨享也家必有

廟古者庶人祭於寢士大夫祭廟中異位祖居中左右昭穆

配於廟庶人無廟可立影堂廟必有主既祧埋於所葬處如奉祀其大略如配為位男婦人之高祖而上即當祧埋

此且如豺獾皆知報本今士大夫家多忽此厚於奉養而薄

於祖先甚不可也凡事死之禮當厚於奉生者至於嘗新必

薦享後方可。

薦數則實必因告朔而薦乃合宜。

人家能存得此等事數件。雖

幼者漸可使知禮義。凡物知母而不知父。走獸是也。知父而不知祖。飛鳥是也。惟人則能知祖。若不嚴於祭祀。殆與鳥獸無異矣。

問臣拜君必於堂下。子拜父母如何。對曰。君臣以義合。有貴賤。故拜於堂下。父子主恩。有尊卑。無貴賤。故拜於堂上。若婦於舅姑。亦是義合。有貴賤。故拜於堂下。禮也。

伯叔父之兄弟。伯是長。叔是少。今人乃呼伯父叔父爲伯叔大。無義理。呼爲伯父叔父者。言事之之禮。與父同也。

先生語子良曰。納拜之禮。不可容易。非已所尊敬。有德義服人。

者不可。余平生只拜二人。其一呂申公。其一張景觀奉議也。昔有數人同坐。說一人短。其間有二人不說。問其故。其一曰。某曾拜他。其一曰。某曾受他拜。王拱辰君貺初見周茂叔。爲與茂叔世契。便受拜。及坐上。大風起。說大畜卦。一作說風君乃起曰。某適來不知受却公拜。今某却當納拜。茂叔走避。君貺此一事亦過人。謝用休問當受拜否。曰。分已定。不受乃

是。謝天中字用休。溫州人。

忠者無妄之謂也。忠。天道也。恕。人事也。忠爲體。恕爲用。忠恕違道不遠。非一以貫之之忠恕也。以下四書解。

正其理。萬事一一以貫之也。

又問令尹子文忠矣孔子不許其仁何也曰只是忠不可謂之仁若比干之忠見得時便是仁也

問伯夷不念舊惡何也曰此清者之量伯夷之清若推其所爲須不容於世必負石赴河乃已然却爲他不念舊惡氣象甚寬裕此聖人深知伯夷處問伯夷叩馬諫武王義不食周粟有諸曰叩馬則不可知非武王誠有之也只此便是他隘處君尊臣卑天下之常理也伯夷知守常理而不知聖人之變故隘不食周粟只是不食其祿非餓而不食也至如史記所載諫詞皆非也武王伐商卽位已十一一作二年矣安得父死不葬之語

居敬則心中無物是乃簡也

小人之怒在己君子之怒在物小人之怒出於心作於氣形於身以及於物以至於無所不怒是所謂遷也若君子之怒如舜之去四凶

泰伯三以天下讓者立文王則道被天下故泰伯以天下之故而讓之也不必革命使紂賢文王爲三公矣

子罕言利非使人去利而就害也蓋人不當以利爲心易曰利者義之和以義而致利斯可矣罕言仁者以其道大故也論語一部言仁豈少哉蓋仁者大事門人一一紀錄盡平生所言如此亦不爲多也

鳳鳥不至河不出圖吾已矣夫者嗜欲將至有開必先也

鄉黨分明畫出一箇聖人

論語是孔門高弟所譏觀其立言真是得見聖人處如閔子侍側云云不見得聖人處怎生知得子樂闇闇行行侃侃亦是旁觀見得如子溫而厲威而不猛恭而安皆是善觀聖人者子張之意以人知爲達故孔子抑之學者須是務實不要近名方是有意近名則大本已失更學何事爲名而學則是僞也今之學者大抵爲名爲名而學志於名而足矣然其心猶恐人之不知韓退之直是會道言語曰內不足者急於人知沛然有餘厥聞四馳大抵爲名者只是內不足內足者自是無

意於名。如孔子言疾沒世而名不稱。此一句人多錯理會。此只是言君子惟患無善之可稱。當汲汲爲善。非是使人求名也。

晉文公譎而不正。齊桓公正而不譎。此爲作春秋而言也。晉文公實有勤王之心。而不知召王之爲不順。故譎掩其正。齊桓公伐楚。責包茅。雖其心未必尊王。而其事則正。故正掩其譎。孔子言之以爲戒。正者正行其事耳。非大正也。亦猶管仲之仁。止以事功而言也。

凡一物上有一理。須是窮致其理。窮理亦多端。或讀書講明義理。或論古今人物。別其是非。或應事接物而處其當。皆窮理。

也。或問格物須物。物格之。還只格一物而萬理皆知。曰。怎生便會該通。若只格一物。便通衆理。雖顏子亦不敢如此道。須是今日格一件。明日又格一件。積習既多。然後脫然自有貫通處。涵養須用敬。進學則在致知。

格物窮理。非是要盡窮天下之物。但於一事上窮盡。其他可以類推。至如言孝。其所以爲孝者如何。如一事上窮不得。且別窮一事。或先其易者。或先其難者。各隨人深淺。如千蹊萬徑。皆可適國。但得一道入得便可。所以能窮者。只爲萬物皆是一理。至如一物一事雖小。皆有是理。

問格物是外物。是性分中物。曰不拘。凡眼前無非是物。物物皆

有理如火之所以熱水之所以寒至於君臣父子皆有是理
又問如荆公窮物一部字解多是推五行生成如今窮理亦
只如此着工夫如何曰荆公舊年說話煞得後來却自以爲
不是晚年盡支離了

中庸之書學者之至也而其始則曰戒愼乎其所不睹恐懼乎
其所不聞蓋言學者始於誠也

一物不該非中也一事不爲非中也一息不存非中也何哉爲
其偏而已矣故曰道也者不可須臾離也

蘇季中問中之道與喜怒哀樂未發之中同否曰非也喜怒哀
樂未發是言在中之義只一箇中字但用不同或曰喜怒哀

樂未發之前求中可否曰不可既思於未發前求之却是思也既思卽是已發纔發便謂之和。不謂之中也。又問呂學士言當求於喜怒哀樂未發之前如何曰若言存養於未發之前則可求中於未發之前則不可又問學者於喜怒哀樂未發之前當如何用功曰只平日涵養便是涵養久則喜怒哀樂發自中節

問橫渠言由明以至誠由誠以至明此言恐過當曰由明以至誠此句却是由誠以至明則不然誠卽明也孟子曰我知言我善養吾浩然之氣只我知言一句已盡橫渠之言不能無失類若此

孟子養氣一篇諸君宜潛心玩索須是實識得方可勿忘勿助長只是養氣之法如不識怎生養有物始言養無物又養箇甚麼浩然之氣須見是一箇物如顏子言如有所立卓爾孟子言躍如也卓如躍如分明見得方可

孟子知言正如人在堂上方能辨堂下人曲直若自去堂下則却辨不得

用休問夫子賢於堯舜如何子曰此是說功堯舜治天下孔子又推堯舜之道而垂教萬世門人推尊不得不然伯溫又問堯舜非孔子其道能傳後世否曰無孔子有甚憑據處不祥凶也君子好成物故吉小人好敗物故凶

學者不泥文義者。又全背却遠去。理會文義者。又滯泥不通。如子濯孺子爲將之事。孟子只取其不背師之意。人須就上面理會事君之道如何也。又如萬章問舜完廩浚井事。孟子只答他大意。人須要理會浚井如何出得來。完廩又怎生下得來。若此之學。徒費心力。

智出於人之性。人之爲智。或出於巧僞。而老莊之徒。遂欲棄知。是豈性之罪也哉。善乎孟子之言。所惡於知者。爲其鑿也。予天民之先覺者。謂我乃天生此民中。盡得民道而先覺者也。旣爲先覺之民。豈可不覺未覺者。及彼之覺。亦非分我之所。有以予之。皆彼自有此義理。我但能覺之而已。

金聲而玉振之。此孟子爲學者言終始之義也。樂之作始以金奏而以玉聲終之。詩曰依我磬聲是也。始於致知智之事也。行所知而至其極。聖之事也。易曰知至至之。知終終之。是也。杞柳荀子之說也。湍水楊子之說也。

人人有貴於己者。所以人皆可以爲堯舜。

盡心知性不假存養其唯聖人乎。

所過者化。身之所經歷處。所存者神。存主處便是神。如立之斯立。道之斯行。綏之斯來。動之斯和。固非小補。霸者是小補而已。

君子不成章不達。易曰美在其中。暢於四支。成章之謂也。

成章者篤實而有光輝也。今以瓦礫積之，雖如山嶽，亦無由有光輝。若使積珠玉，小積則有小光輝，大積則有大光輝。

仁之於父子，至知之於賢者，謂之命者，以其稟受有厚薄清濁故也。然其性善可學而盡，故謂之性焉。稟氣有清濁，故其材質有厚薄。稟於天謂性，感爲情，動爲心，質榦爲才，充實而有光輝，所謂脩身見於世也。

二程子卷三

後學西山張能麟纂輯

遺書 外書

心性類

附神

明道先生

天地之間非獨人爲至靈自家心便是草木鳥獸之心也但人

受天地之中以生爾

以下論心

人心莫不有知惟蔽於人欲則亡天德也

人心不得有所繫

人心常要活則周流無窮而不滯於一隅

須是大其心使開濶譬如爲九層之臺須大做脚始得
玩心神明上下同流

聖人之心未嘗有在亦無不在盡其道合內外體萬物

子在川上曰逝者如斯夫不舍晝夜自漢以來儒者皆不識此
義此見聖人之心純亦不已也純亦不已天德也有天德便
可語王道其要只在慎獨

孟子言養心莫善於寡欲寡欲則心自誠荀子言養心莫善於
誠既誠矣又何養此已不識誠又不知所以養

耳目能視聽而不能遠者氣有限耳心則無遠近也

人於天理昏者只是爲嗜欲亂着他莊子言其嗜欲深者其天

機淺此言却最是

心具天德心有不盡處便是天德處未能盡何緣知性知天盡已心則能盡人盡物與天地參贊化育則直養之而已心定者其言重以舒不定者其言輕以疾

聖人於憂勞中其心則安靜安靜中却有至憂

未有不能體道而能無思者故坐忘卽是坐馳有忘之心乃思也

呂與叔嘗言患思慮多不能驅除曰此正如破屋中禦寇東面一人來未逐得西面又一人至矣左右前後驅逐不暇蓋其四面空虛盜固易入無緣作得主定又如虛器入水水自然

入若以器實之以水置之水中水何能入來盞中有主則實實則外患不能入自然無事

謝良佐嘗習忘以養生先生曰施之養生則可於道則有害習忘可以養生者以其不留情也學道則異於是必有事而勿正何謂乎且出入起居寧無事者正心待之則先事而迎忘則涉乎去念助則近於留情故聖人之心如鑑孟子所以異於釋氏者此也

獵自謂今無此好周茂叔曰何言之易也但此心潛隱未發一日萌動復如前矣後十二年因見果知未也

先生昔在長安倉中閑坐見長廊柱以意數之已尚不疑再數

之不合不免令人一一聲言而數之乃與初數者無差則知越着心把捉越不定

論性不論氣不備論氣不論性不明二之則不是

以下論性

天地之大德曰生天地絪縕萬物化醇生之謂性告子此言是而謂犬之性猶牛之性牛之性猶人之性則非也

生之謂性性卽氣氣卽性生之謂也人生氣稟理有善惡然不是性中元有此兩物相對而生也有自幼而善自幼而惡是氣稟自然也善固性也然惡亦不可不謂之性也蓋生之謂性人生而靜以上不容說纔說性時便已不是性也凡人說性只是說繼之者善也孟子言人性善是也夫所謂繼之者

善也者猶水流而就下也。皆水也。有流而至海終無所汚。此何煩人力之爲也。有流而未遠固已漸濁。有出而甚遠方有所濁。有濁之多者。有濁之少者。清濁雖不同。然不可以濁者不爲水也。如此則人不可以不加澄治之功。故用力敏勇則疾清。用力緩怠則遲清。及其清也。則却只是元初水也。亦不是將清來換却濁。亦不是取出濁來置在一隅也。水之清則性善之謂也。故不是善與惡在性中爲兩物相對各自出來。此理天命也。順而循之則道也。循此而脩之各得其分則教也。自天命以至於教我無加損焉。此舜有天下而不與焉者也。

服牛乘馬皆因其性而爲之。胡不乘牛而服馬乎。理之所不可。德性者言性之可貴。與言性善其實一也。性之德者言性之所。有如卦之德乃卦之蘊也。

道卽性也。若道外尋性。性外尋道。便不是。聖賢論天德。蓋謂自家元是天然完全自足之物。若無所汙壞。卽當直而行之。若小有汙壞。卽敬以治之。使復如舊。

生生之謂易。生生之用則神也。以下論神

窮神知化。化之妙者神也。

易聖人所以立道。窮神則無易矣。

唯神也。故不疾而速。不行而至。神無速亦無至。須如此言者。不

如是不足以形容故也

神也者妙萬物而爲言若上竿弄瓶至于斲輪誠至則不可得而知上竿初習數尺而後至于百尺習化其高矧聖人誠至豈可得而知

中庸言誠便是神

冬寒夏暑陰陽也所以運動變化者神也神無方故易無體若如或者別立一天謂人不可以包天則有方矣是二本也氣外無神神外無氣或者謂清者神則濁者非神乎

立清虛一大爲萬物之源恐未安須兼清濁虛實乃可言神道體物不遺不應有方所

橫渠教人本只是謂世學膠固故說一箇清虛一大只圖得人
稍損得沒去就道理來然而人又更別處走今日且只道敬
人之知思因神以發

伊川先生

心與理一而人不能會之爲一

以下論心

有主則虛無主則實必有所事

人不能祛思慮只是吝吝故無浩然之氣

有恐懼心亦是燭理不明亦是氣不足須知義理之悅我心猶
芻豢之悅我口玩理以養心如此然窮理亦當知用心緩急
但苦勞而不知悅處豈能養心

今人主心不定。視心如寇賊而不可制。不是事。累心乃是心累。事當知天下無一物是合。少得者不可惡也。

心之躁者不熱而煩。不寒而慄。無所惡而怒。無所悅而喜。無所取而起。君子莫大於正其氣。欲正其氣。莫若正其志。其志既正。則雖熱不煩。雖寒不慄。無所怒。無所喜。無所取。去就猶是死生。猶是夫是之謂不動心。

只整齊嚴肅。則心便一。一則自無非僻之干。

不動心有二。有造道而不動者。有以義制心而不動者。此義也。此不義也。義吾所當取。不義吾所當舍。此以義制心者也。義在我由而行之。從容自中。非有所制也。此不動之異。

有人說無心曰無心便不是當云無私心

思曰。濬。濬。作。聖。致。思。如。掘。井。初。有。渾。水。久。後。稍。引。動。得。清。者。出。來。人。思。慮。始。皆。溷。濁。久。自。明。快。

思慮久後。濬。自然生。若於一事上。思未得。且別換一事。思之。不可專守着這一事。蓋人之知識。於這裏蔽着。雖強思。無益也。公則一私。則萬殊。人心不同。如面。只是私心。人纔有意於公。便是私心。昔有人典選其子弟。係磨勘。皆不爲理。此乃是私心。思慮雖多。果出於正。亦無害否。曰。且如在宗廟。則主敬。朝廷。主莊。軍旅。主嚴。皆是也。如發不以時。紛然無度。雖正。亦邪。

孟子曰。盡其心。知其性。心卽性也。在天爲命。在人爲性。論其所

主爲心其實只是一箇道苟能通之以道又豈有限量天下更無性外之物若云有限量除是性外有物始得

問日中所不欲爲之事夜多見於夢此何故也曰只是心不定今人所夢見事豈特一日之間所有之事亦有數十年前之事夢見之者只爲心中舊有此事平日忽有事與此事相感或氣相感然後發出來故雖白日所憎惡者亦有時見於夢也譬如水爲風激而成浪風旣息波猶洶湧未已也若存養久底人自不如此聖賢則無這箇夢只有朕兆便形於夢也人有氣清無夢者亦有氣昏無夢者聖人無夢氣清也若人困甚時更無夢只是昏氣蔽隔夢不得也若孔子夢周公之

事與常人夢別人於夢寐間亦可以卜自家所學之淺深如夢寐顛倒卽是心志不定操存不固

有謂因苦學而至失心者學本是治心豈有反爲心害其氣本不盛然而能不病無怠倦者只是一箇慎坐不恣意其於外事思慮儘悠悠

有患心疾見物皆獅子伊川教之以見卽直前捕執之無物也久之疑疾遂愈

性出於天才出於氣氣清則才清氣濁則才濁才有善有不善性則無不善

以下論性

天之生物無窮物之所成却有別

問先生云。性無不善。才有善不善。揚雄韓愈皆說著才。然觀孟子意。却似才亦無有不善。及言所以不善處。只是云舍則失之。不肯言初稟時有不善之才。如云非天之降才爾殊。是不善不在才。但以遇凶。歲陷溺之耳。又觀牛山之木。人見其濯濯也。以爲未嘗有才焉。此豈山之性。是山之性未嘗無才。只爲斧斤牛羊害之耳。又云人見其禽獸也。以爲未嘗有才焉。是豈人之情也哉。所以無才者。只爲日晝所爲。又梏亡之耳。又云乃若其情。則可以爲善矣。乃所謂善也。若夫爲不善。非才之罪也。則是以情觀之。而才亦未嘗不善。觀此數處。竊疑才是一箇爲善之資。譬如作一器械。須是有器械材料。方可

爲也。如云惻隱之心仁也。云云。故曰求則得之。舍則失之。或相倍蓰而無筭者。不能盡其才者也。則四端者便是爲善之才。所以不善者。以不能盡此四端之才也。觀孟子意。似言性情才三者皆無不善。亦不肯於所稟處說不善。今謂才有善不善。何也。或云善之地便是性。欲爲善便是情。能爲善便是才。如何。先生云上智下愚便是才。以堯爲君而有象以瞽瞍爲父而有舜亦是才。然孟子只云非才之罪者。蓋公都子正問性善。孟子且答他正意不暇。一一辨之。

稱性之善。謂之道。道與性一也。以性之善如此。故謂之性善。性之本。謂之命。性之自然者。謂之天。自性之有形者。謂之心。自

性之有動者謂之情。凡此數者皆一也。聖人因事以制名。故不同。若此而後之學者。隨文析義。求奇異之說。而去聖人之意遠矣。

性相近。對習相遠而言。相近猶相似也。上智下愚才也。性則皆善。自暴自棄然後不可移。不然則可移。

今習俗如此不美。然人却不至大故。薄惡者只是爲善在人心者不可亡也。魏鄭公言使民澆漓不復返朴。今當爲鬼爲魅。此言甚是。只爲秉彝在人。雖俗甚惡亦滅不得。

陳經正問曰。據貴一所見。盈天地間皆我之性。更不復知我身之爲我。伊川笑曰。他人食飽公無餒乎。

仲尼于論語中未嘗說神字于易中不得已言數處以下論神
神與性元不相離則其死也何合之有禪家謂別有一物常在
偷胎奪蔭之說則無是理

定夫問陰陽不測之謂神先生曰賢是疑了問是揀難底問
物形便有大小精粗神則無精粗神則是神不必言作用三十
輻共一轂則爲車若無轂輻何以見車之用

道德類 附仁理

明道先生

繫辭曰形而上者謂之道形而下者謂之器又曰立天之道曰
陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰一陰

一陽之謂道陰陽亦形而下者也而曰道者惟此語截得上
下最分明元來只此是道要在人默而識之也以下論道

形而上爲道形而下爲器須着如此說器亦道道亦器但得道
在不繫今與後已與人

道之外無物物之外無道是天地之間無適而非道也卽父子
而父子在所親卽君臣而君臣在所嚴以至爲夫婦爲長幼
爲朋友無所爲而非道此道所以不可須臾離也然則毀人
倫去四大者其戾於道也遠矣故君子之于天下也無適也
無莫也義之與比若有適有莫則於道爲有間非天地之全
也彼釋氏之學於敬以直內則有之義以方外則未之有也

故滯固者入於枯槁。疏通者歸於恣肆。此佛之教。所以爲隘也。吾道則不然。率性而已。斯理也。聖人於易備言之。

言天之自然者。謂之天道。言天之付與萬物者。謂之天命。

道一本也。或謂以心包誠。不若以誠包心。以至誠參天地。不若以至誠體人物。是二本也。知不二本。便是篤恭而天下平之道。

道無精粗。言無高下。

今語道。則須待要寂滅湛靜。形便如槁木。心便如死灰。豈有直做牆壁木石。而謂之道。所貴乎知周天下。萬物而不遺。又幾時要如死灰。所貴乎動容周旋中禮。又幾時要如槁木。論心。

術無如孟子也只爲必有事焉今旣如槁木死灰則却於何處有事

持國嘗論克已復禮以爲克却不是道伯淳言克便是克之道持國又言道則不須克伯淳言道則不消克却不是持國事在聖人則無事可克今日持國須克得已便然後復禮

先生與吳師禮談介甫之學錯處謂師禮曰爲我盡達諸介甫我亦未敢自以爲是如有說願往復此天下公理無彼我果能明辨不有益於介甫則必有益于我

德者得也須是實到這裏始得

以下論德

心得之然後可以爲已物

學者有所得不必在談經論道間當于行事動容周旋中禮得之

欲知得與不得于心氣上驗之思慮有得中心悅豫沛然有裕者實得也思慮有得心氣勞耗者實未得也強揣度耳

有有德之言有造道之言孟子言已志者有德之言也言聖人之事者造道之言也

有德者得天理而用之既有諸已所用莫非中理知巧之士雖不自得然才智稍高亦能窺測見其一二得而用之乃自謂泄天機若平心用之亦莫不中理但不有諸已須用知巧亦有反失之如蘇張之類

人必有仁義之心。然後仁與義之氣。睟然達于外。故不得于心。勿求于氣可也。

學至于樂則成矣。篤信好學。未如自得之爲樂。造道者也。好之者如遊他人園圃。樂之者則已物耳。然人只能信道。亦是人之難能也。

士之所難者。在有諸已而已。能有諸已。則居之安。資之深。而美且大。可以馴致矣。徒知可欲之善。而若存若亡而已。則不能不受變于俗者鮮矣。

夫內之得有淺深。外之來有輕重。內重則可以勝外之輕。得深則可以見誘之小。

純亦不已。天德也。造次必於是。顛沛必於是。三月不違仁之氣象也。又其次則日月至焉者矣。

不有躬。無攸利。不立已。後雖向好事。猶爲化物。不得以天下萬物撓已。已立後。自能了當得天下萬物。

克勤小物最難。

明德新民。豈分人我。是成德者事。

子張子夏論交。各有所以。初學與成德者自殊。

學者須學文。知道者進德而已。有德則不習。無不利。未有學養子而後嫁。蓋先得是道矣。學文之功。學得一事。是一事。二事是二事。觸類至於百千。至於窮盡。亦只是學。不是德。有德者

不如是。故此言可爲知道者言。不可爲學者言。如心得之。則施於四體。四體不言而喻。譬如學書。若未得者。須心手相須。而學苟得矣。下筆便能書。不必積學。

既得後。須放開。不然却是守。

滿腔子是惻隱之心。以下論仁

切脉最可觀仁。

觀雞雛可以觀仁。

觀天地生物氣象。

周茂叔

學者須先識仁。仁者渾然與物同體。義禮智信皆仁也。識得此理。以誠敬存之而已。此道與物無對。大不足以名之。天地之

用皆我之用。孟子言萬物皆備于我，須反身而誠，乃爲大樂。若反身未誠，則猶是二物有對，以己合彼，終未有之。又安得

樂？訂頑意思，乃備言此體。

此條備載西銘後

天地之大德曰生，天地絪縕，萬物化醇，生之謂性，萬物之生意最可觀。此元者善之長也，斯所謂仁也。人與天地一物也，而人特自小之，何耶？

剛毅木訥，質之近乎仁也；力行學之，近乎仁也。若夫至仁，則天地爲一身，而天地之間，品物萬形，爲四肢百體。夫人豈有視四肢百體而不愛者哉？聖人仁之至也，獨能體是心而已。曷嘗支離多端而求之自外乎？故能近於取譬者，孔子所以告

子貢以爲仁之方也。醫書有以手足風頑謂之四體不仁。爲其疾痛不以累其心故也。夫手足在我而疾痛不與知焉。非不仁而何世之忍心無恩者其自棄亦若是而已。

醫書以手足痿痺爲不仁。此言最善。名狀仁者以天地萬物爲一體。莫非已也。認得爲已。何所不至。若不有諸已。自與已不相干。如手足不仁。氣已不貫。皆不屬已。

忠恕違道不遠。可謂仁之方。力行近乎仁。求仁莫近焉。仁道難言。故止曰近不遠而已。苟以力行便爲仁。則失之矣。施諸已而不願。亦勿施于人。夫子之道。忠恕。非曾子不能知道之要。舍此則不可言。

忠恕二字要除一箇除不得

或問如何斯可謂之恕曰克擴得去則爲恕心如何是克擴得去底氣象曰天地變化草木蕃克擴不去時如何曰天地閉賢人隱

仲尼言仁未嘗兼義獨于易曰立人之道曰仁與義而孟子言仁必以義配蓋仁者體也義者用也知義之爲用而不外焉者可與語道矣世之所論于義者多外之不然則混而無別非知仁義之說者也

夫能敬以直內義以方外則與物同矣故曰敬義立而德不孤是以仁者無對放之東海而準放之西海而準放之南海而

準放之北海而準

仁者在己何憂之有凡不在己逐物在外皆憂也樂天知命故不憂此之謂也若顏子簞瓢在他人則憂而顏子獨樂者仁而已

二氣五行剛柔萬殊聖人所由唯一理人須要復其初

以下論理

理則天下只是一箇理故推至四海而準須是質諸天地考諸三王不易之理故敬則只是敬此者也仁是仁此者也信是信此者也又曰顛沛造次必於是又言吾斯之未能信只是道如此更難爲名狀

物理最好玩

天地萬物之理無獨必有對皆自然而然而非有安排也每中夜以思不知手之舞之足之蹈之也

天地生物各無不足之理常思天下君臣父子兄弟夫婦有多少不盡分處

父子君臣天下之定理無所逃於天地之間安得有私心

萬物無一物失所便是天理時中

中之理至矣獨陰不生獨陽不成偏則爲禽獸夷狄中則爲人中則不偏常則不易唯中不足以盡之故曰中庸

且喚做中若以四方之中爲中則四邊無中乎若以中外之中爲中則外面無中乎如生生之謂易天地設位而易行乎其

中豈可只以今之易書爲易乎中者且謂之中不可捉一箇中來爲中

寂然不動感而遂通者天理具備元無欠少不爲堯存不爲桀亡父子君臣常理不易何曾動來因不動故言寂然雖不動感便通感非自外也

萬物皆備於我不獨人爾物皆然却自這裏出去只是物不能推人則能推之雖能推之幾時添得一分不能推之幾時減得一分百理具在平鋪放着幾時道堯盡君道添得些君道多舜盡子道添得些孝道多元來依舊

萬物莫不有對一陰一陽一善一惡陽長則陰消善增則惡減

斯理也。推之其遠乎。人只要知此爾。

只是一箇誠。天地萬物鬼神本無二。

天人本無二。不必言合。

天人無間斷。

若不一本。安得先天而天弗違。後天而奉天時。

言有無則多有字。言無無則多無字。有無與動靜同。如冬至之前。天地閉。可謂靜矣。而日月星辰亦自運行不息。謂之無動可乎。但人不識有無動靜爾。

天地之間。只有一箇感與應而已。更有甚事。

吾學雖有所受。天理二字却是自家體貼出來。

冬至一陽生而每遇至後則倍寒何也陰陽消長之際無截然斷絕之理故相攙掩過如天將曉復至陰黑亦是理也大抵終始萬物莫盛乎艮此儘神妙須儘研窮此理

早梅冬至已前發方一陽未生然則發生者何也其榮其枯此萬物一箇陰陽升降大節也然逐枝自有一箇榮枯分限不齊此各有一乾坤也各自有箇消長只是箇消息惟其消息此所以不窮至如松柏亦不是不彫只是後彫彫得不覺怎少得消息方夏生長時却有夏枯者則冬寒之際有發生之物何足怪也

動植之分有得天氣多者有得地氣多者本乎天者親土本乎

地者親下。然要之雖木植亦兼有五行之性在其中。只是偏得土之氣。故重濁也。

息訓爲生者。蓋息則生矣。一事息則一事生。中間無斷。碩果不食則便爲復也。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。

息止也。生也。止則便生。不止則不生。良始終萬物。

人有壽考者。其氣血脉息自深。便有一般深根固蒂底道理。人脉起于陽明。周旋而下。至於兩氣口。自然勻長。故於此視脉。又一道自頭而下。至足太衝。亦如氣口。此等事最切于身。近取諸身。百理具備。背在上爲陽。胸在下爲陰。男女之生。已有

此象。天有五行。人有五臟。心火也。着些天地間風氣乘之。便發燥。肝木也。着些天地間風氣乘之。便須發怒。推之五臟皆然。孟子將四端。便爲四體。仁便是一箇木底氣象。惻隱之心。便是一箇生物春底氣象。羞惡之心。便是一箇秋底氣象。只有一箇去就。斷割底氣象。便是義也。推之四端皆然。此箇事。又着箇甚安排得也。此箇道理。雖牛馬血氣之類。亦然都恁備具足。只是流形不同。各隨形氣。後便昏了他氣。如其子愛其母。母愛其子。亦有木底氣象。又豈無羞惡之心。如避利就害。別所愛惡。一一理完。更如獼猴尤似人。故於獸中最爲智巧。童昏之人。見解不及者多矣。然而唯聖人氣最清。可以輔

相財成天地設位聖人成能直行乎天地之中所以爲三才
天地本一物地亦天也只是人爲天地心是心之動則分了
天爲上地爲下兼三才而兩之故六也

人夢不惟聞見思想亦有五臟所感者

語默猶晝夜晝夜猶生死生死猶古今

消息

窮理盡性以至於命三事一時竝了元無次序不可將窮理作
知之事若實窮得理卽性命亦可了

二程解窮理盡性以至於命只窮理便是至於命子厚謂亦是
失於大快此義儘有次序須是窮理便能盡得已之性則推
類又盡人之性旣盡得人之性須是并萬物之性一齊盡得

如此然後至於天道也其間煞有事豈有當下理會了學者須是窮理爲先如此則方有學今言知命與至於命儘有近遠豈可以知便謂之至也

命之曰易便有理若安排定則更有甚理天地陰陽之變便如一扇磨升降盈虧剛柔初未嘗停息陽常盈陰常虧故便不齊如磨既行齒都不齊既不齊便生出萬變故物之不齊物之情也而莊周强要齊物然而物終不齊也堯夫有言泥空終是着齊物到頭爭此其肅如秋其和如春如秋便是義以方外也如春觀萬物皆有春意堯夫有詩云拍拍滿懷都是春又曰梧桐月向懷中照楊柳風來面上吹又曰卷舒萬古

興亡手出入幾重雲。水身若莊周大抵寓言。要入他放蕩之
場。堯夫却皆有理。萬事皆出於理。自以爲皆有理。故要得縱
心妄行。總不妨。

伊川先生

聖人之道。更無精粗。從灑掃應對。至精義入神。通貫只一理。雖
灑掃應對。只看所以然者如何。以下論道

冲漠無朕。萬象森然已具。未應不是先。已應不是後。

書言天敘天秩。天有是理。聖人循而行之。所謂道也。聖人本天
釋氏本心。

昔者聖人立人之道。曰仁曰義。孔子曰。仁者人也。親親爲大義。

者宜也。尊賢爲大。惟能親親。故老吾老。以及人之老。幼吾幼。以及人之幼。惟能尊賢。故賢者在位。能者在職。惟仁與義。盡人之道。盡人之道。則謂之聖人。

中庸曰。道不可須臾離也。可離非道也。又曰。道不遠人。此特聖人爲始學者言之耳。論其極。豈有可離與不可離。而遠與近之說哉。

問。忠恕可貫道否。曰。忠恕固可以貫道。但子思恐人難曉。故復於中庸降一等言之。曰。忠恕違道不遠。忠恕只是體用。須要理會得。又問。恕字學者可用功否。曰。恕字甚大。然恕不可獨用。須得忠以爲體。不忠何以能恕。着忠恕兩字。自見相爲用。

處孔子曰君子之道四丘未能一焉恕字甚難孔子曰有一言可以終身行之者其恕乎

中庸之說其本至於無聲無臭其用至於禮儀三百威儀三千自三百三千復歸於無聲無臭此言聖人心要處與佛家之言相反儘教說無形迹無色其寔不過無聲無臭必竟有甚見處大抵語論間不難見如人論黃金曰黃色此人必是不識金若是識金者更不言設或言時別自有道理張子厚嘗謂佛如暴富貧子橫渠論此一事甚當

配義與道謂以義理養成此氣合義與道方其未養則氣是氣義自是義及其養成浩然之氣則氣與義合矣本不可言合

爲未養時言也。如言道則是一箇道都了。若以人而言則人自是人。道自是道。須是以人行道始得。

能盡飲食言語之道則可以盡去就之道。能盡去就之道則可以盡死生之道。飲食言語去就死生小大之勢一也。故君子之道自微而顯。自小而彰。易曰閑邪存其誠。閑邪則誠自存。而閑其邪者乃在於言語飲食進退與人交接之際而已矣。若雨問先生曰。盡其道謂之孝弟。夫以一身推之則身者資父母血氣以生者也。盡其道者則能敬其身。敬其身者則能敬其父母矣。不盡其道則不敬其身。不敬其身則不敬父母。其斯之謂與。曰。今士大夫受職於君。尚期盡其職事。又况親受

身於父母安可不盡其道

問前世所謂隱者或守一節或敦一行然不知有知道否曰若知道則不肯守一節一行也如此等人鮮明理多取古人一節事專行之孟子曰服堯之服行堯之行古人有行一不義雖得天下不爲則我亦行一不義雖得天下不爲古人有高尚隱逸不肯就仕則我亦高逸不肯仕如此等則倣倣前人所爲耳于道鮮自得也是以東漢尚名節有雖殺身不悔者只爲不知道也

德盛者言傳文盛者言亦傳

以下論德

有學不至而言至者循其言亦可以入道荀子曰真積力久則

入杜預曰優而柔之使自求之厭而飫之使自趨之管子曰
思之思之又重思之思之而不通鬼神將通之非鬼神之方
也精神之極也此三者循其言皆可以入道而荀子管子杜
預初不能及此

自得者所守固而自信者所行不疑

造道深後雖聞常人語言淺近事莫非義理

德盛者物不能擾而形不能病以物不能擾也故善
學者臨死生而色不變疾痛慘戚而心不動由養之有素也
非一朝一夕之力也

知天命是達天理也必受命是得其應也命者是天之所賦與

如命令之命天之報應皆如影響得其報者是常理也不得其報者非常理也然而細推之則須有報應但人以狹淺之見求之便謂差互天命不可易也然有可易者惟有德者能之如脩養之引年世祚之祈天未命常人之至于聖賢皆此道也

義訓宜禮訓理智訓知仁當何訓說者謂訓覺訓人皆非也當合孔孟言仁處大約研窮之二三歲得之未晚

以下論仁

敦厚虛靜者仁之本不輕妄則是敦厚也無所繫閔昏塞則是虛靜也此難以頓悟苟知之須久于道實體之方知其味夫

仁亦在乎熟之而已

此條亦見張子近思錄拾遺

不能克已則爲楊氏爲我不能復禮則爲墨氏兼愛故曰親親而仁民仁民而愛物此之謂也

問仁與心何異曰心辟如穀種生之性便是仁陽氣發處乃情也

先生教其孝弟爲仁之本其謂脩爲其仁者必本於孝弟故也先生曰能如此尋甚好夫子曰敬親者不敢慢於人愛親者不敢惡於人不敢慢於人不敢惡於人便是又問爲仁先從愛物推上來如何曰不敬其親而敬他人者謂之悖禮不愛其親而愛他人者謂之悖德故君子親親而仁民仁民而愛物能親親豈不仁民能仁民豈不愛物若以愛物之心推而

親親却是墨子也

孟子曰：強恕而行，求仁莫近焉。有忠矣而行之以恕，則以無我爲體，以恕爲用。所謂強恕而行者，知以己之所好惡處人而已，未至於無我也。故己欲立而立人，己欲達而達人，所以爲仁之方也。

周伯溫問：回也三月不違仁，如何？曰：不違處只是無纖毫私意。有少私意，便是不仁。又問：博施濟衆，何故仁不足以盡之？曰：旣謂之博施濟衆，則無盡也。堯之治，非不欲四海之外皆被其澤，遠近有間，勢或不能及。以此觀之，能博施濟衆，則是聖也。又問：孔子稱管仲如其仁，何也？曰：但稱其有仁之功也。管

仲其初事子糾所事非正春秋書公伐齊納糾稱糾而不稱
子糾不當立者也不當立而事之失於初也及其敗也可以
死亦可以無死與人同事而死之理也知始事之爲非而改
之義也召忽之死正也管仲之不死權其宜可以無死矣故
仲尼稱之曰如其仁謂其有仁之功也使管仲所事子糾正
而不死後雖有大功聖人豈復稱之耶若以聖人不觀其死
不死之是非而止稱其後來之是非則甚害義理也又問如
何是仁曰只是一箇公字學者問仁則常教他將公字思量
一人之心卽天地之心一物之理卽萬物之理一日之運卽一
歲之運

以下論理

天下之理終而復始所以常而不窮常非一定之謂也一定則不能常矣惟隨時變易乃常道也天地常久之道天地常久之理非知理者孰能識之

萬物之始皆氣化既形然後以形相禪有形化形化長則氣化漸消

有形總是氣無形只是道

絪縕陰陽之感

凡物之名字自與音氣義理相通除其他有體質可以指論而得名者之外如天之所以爲天天未名時本亦無名只是蒼蒼然也何以便有此名蓋出自自然之理音聲發於其氣遂有

此名此字如今之聽聲之精者便知人性善卜者知人姓名理由此也

物有自得天理者如蜂蟻知衛其君豺獺知祭禮亦出於人情而已

孝弟之至通於神明神明孝弟不是兩般事只孝弟便是神明之理

又問王祥孝感是通神明否曰此亦是通神明一事此感格便是王祥誠中來非王祥孝於此而物來於彼也

問行狀云盡性至命必本於孝弟不識孝弟何以能盡性至命也曰後人便將性命別作一般事說了性命孝弟只是一統

底事就孝弟中便可盡性至命至如灑掃應對與盡性至命亦是一統底事無有本末精粗却被後來人言性命者別作一般高遠說故舉孝弟是於人切近者言之然今時非無孝弟之人而不能盡性至命者由之而不至也

先生指庭下羣雀示諸弟子曰地上原有物則羣雀集而食之人故與之則不卽來食須是久乃集蓋人有意在爾若負粟者適遺下則便集而食矣

犬吠屠人世傳有物隨之非也此正如海上鷗鷺隕石無種種於氣麟亦無種亦氣化厥初生民亦如是雲從龍風從虎龍陰物也出來則濕氣蒸然自出如濕物在日

中氣亦自出。雖木石之微。感陰氣尚亦有氣。則龍之興雲。不足怪。虎行處。則風自生。

問龍能有能無如何。曰。安能無。但能隱見爾。所以能隱見者。爲能屈伸爾。非特龍。凡小物甚有能屈伸者。

人之有寤寐。猶天之有晝夜。陰陽動靜開闔之理也。如寤寐須

順陰陽始得。問人之寐何也。曰。人寐時。血氣皆聚於內。如血

歸肝之類。

今人不睡者多損肝

問魂魄何也。曰。魂只是陽。魄只是陰。魂氣歸於天。體魄歸於地。是也。如道家三魂七魄之說。妄爾。

或曰。傳記有言。太古時。人有牛首蛇身者。莫無此理否。曰。固是。

既謂之人。安有此等事。但有人形似鳥喙。或牛首者耳。荀子中問太古之時。人還與物同生否。曰。同。莫是純氣爲人。繁氣爲蟲否。曰。然。人乃五形之秀氣。天地清明純粹氣所生也。或曰。人初生時。還以氣化否。曰。此必燭理當徐論之。且如海上忽露出一沙島。便有草木生。有土而生草木。不足怪。既有草木。自然禽獸生焉。或曰。先生語錄中云。焉知海島上無氣化之人。如何。曰。極遠處。亦有不可知。曰。今天下未有無父母之人。古有氣化。今無氣化。何也。曰。有兩般。有全是氣化而生者。若腐草化螢是也。既是氣化。到合化時。自化。有氣化後而種生者。且如人身上着新衣服。過幾日。便蟣虱生其間。此氣化。

也。氣既化後，便以種生去。此理甚明。或問宋齊丘化書云：有無情而化爲有情者，有有情而化爲無情者。無情而化爲有情，若楓樹化爲老人是也。有情而化爲無情，如望夫化爲石是也。此語如何？曰：莫無此理。楓木爲老人，形如老人也。豈便變爲老人？川中有蟬化爲花，蚯蚓化爲百合，固有此理。某在南中時，聞有採石人，因石陷，遂在石中，幸不死，饑取石膏食之。不知幾年後，別人復來採石，見此人在石中，引之出，漸覺身硬，纔出風，便化爲石。此無可怪，蓋有此理也。若望夫石，只是臨江山有石如人形者，今天下凡江邊有石立者，皆呼爲望夫石。

問上古人多壽後世不及古何也莫是氣否曰氣便是命也曰
今人不若古人壽是盛衰之理歟曰盛衰之運卒難理會且
以歷代言之二帝三王爲盛後世爲衰一代言之文武成康
爲盛幽厲平桓爲衰以一君言之開元爲盛天寶爲衰以一
歲則春夏爲盛秋冬爲衰以一月則上旬爲盛下旬爲衰以
一日則寅卯爲盛戌亥爲衰一時亦然如人生百年五十以
前爲盛五十以後爲衰然有衰而復盛者有衰而不復反者
若舉大運而言則三王不如五帝之盛兩漢不如三王之盛
又其下不如漢之盛至其中間又有多少盛衰如三代衰而
漢盛漢衰而魏盛此是衰而復盛之理譬如月旣晦則再生

四時往復來也。若論天地之大運。舉其大體而言。則有日衰
削之理。如人生百年。雖赤子才生。一日便減一日。形體日自
長。而數日自減。不相害也。

世間有三件事至難。可以奪造化之力。爲國家而至于祈天永
命。養形而至于長生。學而至于聖人。此三事功夫一般。分明
人力可以勝造化。自是人。不爲爾。故關朗有周能過曆。秦止
二世之說。誠有此理。

問邵堯夫能推數見物壽長短。始終有此理否。曰。固有之。又問
或言人但壽得一百二十數。是否。曰。固是。此亦是大綱數。不
必如此。馬牛得六十。按皇極經世當作三十。猫犬得十二。燕雀得六年。

之類蓋亦有過不及又問還察形色還以生下日數推考曰形色亦可察須精方驗

先生謂繹曰吾受氣甚薄三十而浸盛四五十而後完今生七十二年矣校其筋骨於盛年無損也又曰人待老而求保生是猶貧而後蓄積雖勤亦無補矣繹曰先生豈以受氣薄而後爲保生邪夫子默然曰吾以忘生狗欲爲深恥

張子厚罷太常禮院歸關中過洛而見程子子曰比太常禮院所議可得聞乎子厚曰大事皆爲禮房檢正所奪所議惟小事爾子曰小事謂何子厚曰如定謚及龍女衣冠子曰龍女衣冠如何子厚曰當依夫人品秩蓋龍女本封善濟夫人子

曰其則不能。旣曰龍則不當被人衣冠矧大河之塞本上天降祐宗廟之靈朝廷之德而吏士之勞也龍何功之有。又聞龍有五十三廟皆曰三娘子一龍邪五十三龍邪一龍則不當有五十三廟五十三龍則不應盡爲三娘子也。子厚默然邵堯夫謂程子曰子雖聰明然天下之事亦衆矣子能盡知邪。子曰天下之事其所未知者固多然堯夫所謂不知者何事。是時適雷起堯夫曰子知雷起處乎。子曰某知之堯夫不知也堯夫愕然曰何謂也。子曰旣知之安用數推也。以其不知故待推而後知堯夫曰子以爲起於何處。子曰起於起處堯夫瞿然稱善。